

رموزِ بخودی میں علامہ اقبالؒ کا فلسفہ توحید

ڈاکٹر محمد اقبال ثاقب

اسٹنٹ پروفیسر شعبہ فارسی، جی سی یونیورسٹی، لاہور

ALLAMA IQBAL'S CONCEPT OF TAUHID IN LIGHT OF HIS RAMOZ E BAIKHUDI

Muhammad Iqbal Saqib, PhD

Assistant Professor of Persian

Department of Persian, GCU, Lahore

Abstract

There is hardly any poet in Islamic literary history who has not penned down on philosophy of Tauhid. This very truth is a testimony to how much this topic is important. The great poet of the East Allama Muhammad Iqbal has also written on this topic in his famous mathnavi namely Ramoz e Baikhudi. Allama has called Tauhid the first pillar of Islam and sheds lights on it from different aspects. This article presents Iqbal's concept of Tauhid in light of his mathnavi Ramoz e Baikhudi.

Keywords:

Islam, Tauhid, Allama Iqbal, Ramoz e Baikhudi, Muslim Ummah, Huminity.

رموزِ بیخودی میں فلسفہ تو حید کا جائزہ لینے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نکات پر غور کر لیا جائے کہ اقبال کا تشکیل و تحلیل خودی کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ اور اقبال نے تحلیل خودی کے لیے اسلام کے اساسی رکن تو حید کا سہارا کیوں لیا؟

تشکیل و تحلیل خودی کا بنیادی ہدف

علامہ اقبال کا کسی فردِ واحد میں تشکیلِ خودی کا مقصد، اُس کے اندر کی باطنی قوتوں کو بیدار کر کے اُس کے کردار کو زمانے کے حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط و مستحکم بنانا ہے۔ لیکن اقبال جانتے تھے کہ فردِ اُفردِ اُفردِ اُفردِ صاحبِ کردار افرادِ کسی عظیم مقصد کے حصول میں اُس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک ایسے افراد کے درمیان باہمی ربط اور ہم آہنگی وجود میں نہ آجائے اور وہ افراد ایک ملت کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ ایسی ملت کی تشکیل کے لیے اقبال خودی کے جوہر سے متصف افراد کو یہ درس دیتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کو ملت کے وجود میں تحلیل کر دیں تا کہ زمانے میں خیرِ المثل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اقبال کے نزدیک کسی فرد کا ملت کے وجود میں اپنی خودی کو تحلیل کرنے کا عمل نہ صرف اس کے خودِ اُفردِ اُفردِ اُفردِ کا شکار ہونے سے بچانا ہے بل کہ وہ اُس کی خودی کو جلا بخشتا ہے۔ اقبال ایسی ملت کے وجود کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت محمد ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان مردودِ جماعت سے بہت دُور رہتا ہے۔ اقبال حضور ﷺ کے اس فرمان کو تعویذ کی طرح پلے باندھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

علامہ اقبال فرد کے لیے، ملت کے وجود کے مزید فوائد گناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خودِ اُفردِ جب ملت کے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے تو اُس کے دل میں ذوقِ نمودِ جنم لیتا ہے اور وہ اپنے عمل کا احتساب کر کے اپنی خودی کو مزید نکھارنے کی جستجو کرتا ہے۔ تحلیلِ خودی اور تشکیلِ ملت کے نکتے کو مزید واضح کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ جب فرد کی خودی ملت میں تحلیل ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے پُھول سے چمن وجود میں آجائے:

فرد را ربطِ جماعت رحمت است	جوہر اور اکمال از ملت است
حرزِ جان کن گفندی خیر البشر	ہست شیطان از جماعت دُور تر
دردش ذوقِ نمود از ملت است	احتسابِ کار او از ملت است
در جماعت خود شکن گردد خودی	تا ز گلہر گی چمن گردد خودی (۱)

تحلیل خودی کے لیے توحید کی منطق

بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ علامہ اقبال ہر فرد کو اپنے اندر پہلے خودی کی عمارت تعمیر کرنے کا درس دیتے ہیں اور بعد میں بیخودی کا درس دیتے ہوئے اس عمارت کو گرانے کا حکم دیتے ہیں۔ ظاہری تضاد کی یہ رمز ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے اقبال کئی مثالیں پیش کرتے ہوئے بالآخر توحید کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ فطرنا فرد یعنی انسان تنہائی پسند ہے مگر تنہائی اُسے عدم تحفظ کا شکار کر کے اُس کے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اقبال تنہائی پسند فرد کو محفل آرائی کا درس دیتے ہیں۔ کو یاد وہ ایک چھوٹی وحدت یعنی فرد کو شور و دے رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی وحدت یعنی ملت سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو محفوظ بنالے۔ اقبال اسی نکتے کی مزید وضاحت کے لیے ملت اسلامیہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پراگندہ انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب دل یعنی حضرت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جن کا مشن یہی تھا کہ انسان کو اسلامی ضابطوں کا پابند کر کے اُس کو وحدتِ کل یعنی اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر کے اکٹھا کریں تاکہ وہ عدم تحفظ اور تباہی سے محفوظ رہ سکے۔ چوں کہ تحلیل خودی کا بنیادی مقصد تھکیلِ ملت، اور انسان کو محفوظ بنانا ہے، لہذا اقبال نے رموزِ بیخودی میں فرد کی ملت سے وابستگی کی رمز کو ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھکیلِ امت کے لیے اللہ کے رسول ﷺ نے ملتِ اسلامیہ کو توحید کا نکتہ سمجھایا اور خدا کے حضور اپنی گردنِ نیاز جھکانے کا درس دیا:

فطرتش وارفتہ یکتائی است	حفظ او از انجمن آرائی است
تا خدا صاحبِ دل پیدا کند	کو ز حرفی دفترِ املا کند
تا نوی یک مدعائش می کشد	حلقہ آئین پائش می کشد
نکتہ ی توحید باز آموزش	رسم و آئینِ نیاز آموزش (۲)

رموزِ بیخودی میں فلسفہ توحید کا جائزہ

اقبال نہ صرف توحید کو ملتِ اسلامیہ کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن قرار دیتے ہیں، بل کہ تخلیقِ انسان کے آغاز سے رہتی دنیا تک اس کے انسانی زندگی پر اثرات کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں

جس نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر ایک ایسی تابندہ دنیا میں لاکھڑا کیا جہاں پر نہ صرف اُسے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کے جواب مل گئے وہیں انسان کے شعور کو وہ روشنی بھی ملی جس سے اُس نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا اور اپنے اندر پیدا ہونے والی مہلک بیماریوں کو نکال باہر کیا اور اپنے جسم و روح کی سلامتی کو یقینی بنالیا۔

اقبال کے نزدیک جب خالق کائنات نے اپنی اشرف المخلوقات چیز کو حواسِ خمسہ کے ساتھ عقل و شعور دے کر تخلیق کیا تو اُس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو بے شمار سوالات نے اُس کے ذہن میں جنم لیا۔ انسان کو ان سوالوں کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دنیا اور اس کا نظام کیسے وجود میں آئے؟ یہاں کی ہر چیز تو فانی ہے، وہ ہستی کہاں ہے جو باقی ہے، انسانی عقل اور شعور کو کوئی جواب سوجھ نہیں رہا تھا۔ سوالات کی حامل دنیا میں عقل سرگرداں رہی لیکن بالآخر عقل نے اپنی منزلِ مراد کا سراغ تو حید ہی سے پایا اور اقبال کے مطابق اگر عقل کی یہ کشتی تو حید کے نور سے عاری ہوتی تو کبھی ساحلِ مراد تک نہ پہنچ پاتی، آپ فرماتے ہیں:

در جهانِ کیف و کم گردید عقل پی بہ منزل بُرد از تو حید عقل
ورنہ این بیچارہ را منزل کجاست کشتی اوراک را ساحل کجاست (۳)

تو حید کا ادراک

جب برس برس انسانی عقل و شعور سرگرداں رہے تو خالق کائنات نے اپنے آخری پیامبر حضرت محمد ﷺ پر قرآن حکیم نازل فرمایا جس سے اہل حق خوب جان گئے کہ تو حید کا راز خدا کے اس فرمان میں پوشیدہ ہے:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (۴)

یعنی تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خدا کے رو برو مطیع ہو کر آئیں گے۔ یہ فرمان اس لیے نازل ہوا تا کہ خدا انسان پر وہ حقیقتیں، جو اُس کے لیے راز ہیں، آشکار کر دے اور اس آگہی کا امتحان انسان کے عمل سے لے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوا۔ مزید برآں اقبال کے نزدیک ادراک تو حید میں دین بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اس طرح خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں میں زور و قوت اور رعب و دبدبہ بدرجہ اتم وجود میں آ جاتا ہے:

اہل حق را رمزِ توحید از بر است در ”آئینِ اربعینِ عبد“ مضمراست
تا ز اسرار تو ہماید ترا امتحانش از عمل باید ترا
دین ازو حکمت ازو آئین ازو زور ازو قوت ازو حکمین ازو (۵)
توحید کے انفرادی ثمرات

توحید کا علم رکھنے والے اس کے جلووں سے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فلسفہ توحید سے
عشق کرنے والوں کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ توحید کے زیر سایہ پست قامت، بلند
قامت ہو جاتے ہیں اور خاک اکسیر ہو کر اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔

توحید کا دستِ قدرت جس کے سر پر آجائے اُس پر گزیدہ فرد کی کاپی پلٹ جاتی ہے۔ اسی
طرح توحید پر یقین رکھنے والے مواحد کے قدم راہِ حق میں تیز ہو جاتے ہیں اور اس کی رکوں میں خون
برق رفتاری سے دوڑنے لگتا ہے۔ اس مواحد کی زندگی سے خوف اور شک کا شائبہ بھی نہیں رہتا اور اس
کی آنکھ کائنات کے اندرونی رازوں کا نظارہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جب بارگاہِ احدیت میں کسی
کا مقام بندگی مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کا کشکول گدائی، جامِ جم بن جاتا ہے:

عاشقان را بر عمل قدرت دہد	عالمان را جلوہ اش حیرت دہد
خاک چون اکسیر گردد ارجمند	پست اندر سایہ اش گردد بلند
نوع دیگر آفریند بندہ را	قدرت او برگزیند بندہ را
گرم تر از برق خون اندر رکش	در رہ حق تیز تر گردد نکش
چشم می بیند ضمیر کائنات	بیم و شک میرد عمل گیرد حیات
کاسہ ی در پوزہ جام جم شود (۶)	چون مقام عبود محکم شود

توحید کے اجتماعی ثمرات

اقبال توحید کے اجتماعی ثمرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملتِ اسلامیہ جسم ہے اور
اس کی جان ”لا الہ“ ہے اور ہمارے ساز کی سر اور تان بھی لا الہ ہے۔ اسی طرح ملتِ اسلامیہ کی اصل
حقیقت اقرار توحید میں ہے اور اس ہی کی بدولت افراد ملت کے افکار میں وحدت و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔
جب لا الہ کے الفاظ لبوں سے ادا ہونے کے بعد دل میں اتر جاتے ہیں تو زندگی میں اک نیا ولولہ اور

جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حید کے اثر سے پتھر بھی دل کی طرح دھڑکنے لگتے ہیں اور اگر کسی دل سے تو حید کا سوز نکل جائے تو وہ دل مٹی کی طرح بے جان ہو جاتا ہے۔ اقبال مزید فرماتے ہیں، جب ہمارے دل تو حید کے ایمان سے متور ہو گئے تو ہم اس مادی دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ تو حید کے سوز سے سینوں کے درمیان دلوں کے آب خوردہ اور رنگ آلود آئینے چمک اٹھے اور آلاہیں پکھل گئیں اور تو حید کا شعلہ گل لالہ کی مانند ہماری رکوں کے خون میں دوڑنے لگا اور ہمارے دلوں پر ذات حق کی جدائی کا داغ ہے اور یہی داغ ہماری متاع ہے:

ملت بیضا تن و جان لالہ	ساز ما را پردہ گردان لالہ
لالہ سرمایہ ی اسرار ما	رشتہ اش شیرازہ ی افکار ما
خوش از لب چون بہ دل آید ہی	زندگی را قوت افزاید ہی
نقش او گر سنگ گیرد دل شود	دل گر از یادش نسوزد گل شود
چون دل از سوز غمش افروختیم	خرمن امکان ز آہی سوختیم
آب دلہا در میان سینہ ہا	سوز او بگداخت این آئینہ ہا
شعلہ اش چون لالہ در رگہای ما	نیست غیر از داغ او کالای ما (۷)

علاوہ ازیں، اقبال کے نزدیک جب کوئی قوم رشتہ تو حید سے بندھ جاتی ہے تو رنگ و نسل کے تضادات ختم ہو جاتے ہیں اور تو حید پر ایمان رکھنے والے سیاہ فام کا مرتبہ سرخ فام سے کسی طور کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی سرخ فام تو حید پر ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو اُس کا مقام و مرتبہ سیاہ فام سے بھی گر جاتا ہے۔ تو حید پر یقین رکھنے والا حبشی، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ کا قرابت دار بن جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں: بیگانگی اور اپنائیت کا مقام دل ہے نہ کہ ظاہری شکل و صورت اور تو حید کا نزول دلوں میں ہوتا ہے۔ تو حید سے سرشار دل سے جوش و شور اور باہمی محبت جنم لیتی ہے اس میں مستی اور سرور افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیالہ اور ہم نوالہ ہونے سے ہے۔ ملت کا وجود دلوں میں تو حید کے ایک ہی طرح کے جذبات موجزن ہونے سے مشروط ہے اور ملت کا طور سینا تو حید کے ایک ہی جلوے سے متور ہوتا ہے۔ فکر و مدعا کی قومی وحدت بغیر جذبہ تو حید ممکن نہیں۔ ملت اور قوم کی سرشت میں جذبہ کی کیفیت اور معیار میں یکسانیت ضروری ہے۔ اسی طرح افراد میں نیکی اور

برائی کی کسوٹی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور اگر فکر کے ساز میں توحید کا سوز نہ ہو تو انداز فکر میں یکسانیت ممکن نہیں:

اسود از توحید احمر می شود	خوش فارق و ابوذر می شود
دل مقام خوشی و بیگانگی است	شوق را مستی زہم بیگانگی است
ملت از یک رنگی دلہاستی	روشن از یک جلوہ این سیناستی
قوم را اندیشہ ہا باید یکی	در ضمیرش مدعا باید یکی
جذبہ باید در سرشت او یکی	ہم عیارِ خوب و زشت او یکی
گر نباشد سوز حق در ساز فکر	نیست ممکن این چنین انداز فکر (۸)

ملت کے قیام میں توحید کا کردار

مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہیں اور یہی ہماری اصل پہچان ہے۔ جیسے کہ ارشادِ ربّانی ہے: ”مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ“ (۹) یعنی ہماری اصل محض حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہونا نہیں، بلکہ اُن کا دین ہے اور یہی ہماری ملت کی بنیادی دلیل ہے۔ دوسری قوم میں محض نسب اور محض وطن کی اساس پر اپنی تقدیر کو وابستہ کرتی ہیں۔ یہ بنیاد مضبوط اور دیرپا نہیں ہو سکتی۔ صرف وطن کو اپنی ملت کی بنیاد قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ جو ہوا، پانی اور مٹی کی پُو جا کر رہا ہو۔ محض رنگ و نسل پر ماز کرنا اور اس کو اپنی ملت کی اساس قرار دینا نادانی ہے کیوں کہ حسب و نسب کا تعلق تو جسم سے ہے اور جسم ایک فانی چیز ہے اور کوئی فانی شے ایک مضبوط اساس کیسے ٹھہر سکتی ہے:

ما مسلمائیم و اولادِ خلیل	از اہیکم گیرا گر خواہی دلیل
با وطن وابستہ تقدیرِ ام	بر نسب بنیاد تعمیرِ ام
اصلِ ملت در وطن دیدن کہ چہ	باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
بر نسب مازان شدن نادانی است	حکم او اندر تن و تن فانی است (۱۰)

ملتِ اسلامیہ کی اساس رنگ و نسل اور وطن کی جغرافیائی حدود پر نہیں ہے۔ ہماری ملت کی اساس ہمارے دل میں پوشیدہ ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنا دل خدا کی ذات سے وابستہ کیا ہے اور دیگر تمام بندشوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ملتِ اسلامیہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وابستگی ستاروں کی مانند ہے کیوں کہ وہ ہماری نگاہوں میں ہونے کے باوجود نظر کی طرح ہم سے اوجھل ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کے لوگ کسی ترکش میں اچھے انداز سے رکھے ہوئے تیروں کی انی کی مانند ہیں جو ایک جیسے دکھتے ہیں۔ جن کے زاویہ نگاہ اور ہدف کی سمت بھی ایک ہے۔ ہماری منزل اور طرز فکر ایک ہے۔ ہم تو حید کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے ہیں اور ہم یک زبان، یک دل اور یک جان ہو گئے ہیں:

ملتِ ما را اساسِ دیگر است	این اساس اندر دلی ما مضمر است
حاضریم و دل بغایب بستانیم	پس ز بند این و آن وارستانیم
رشتہ ی این قوم مثلِ انجم است	چون نگہ ہم از نگاہ ما گم است
تیر خوش پیکان یک کیشیم ما	یک نما، یک بین، یک اندیشیم ما
مددای ما مالِ ما یکیت	طرز و انداز خیالِ ما یکیت
ما ز نعمتہای او اخوان شدیم	یک زبان و یکدل و یکجان شدیم (۱۱)

توحید۔۔ نا اُمیدی، غم اور خوف کا تریاق

اقبال کے نزدیک نا اُمیدی موت کی ساز و سامانی، جب کہ توحید پر یقین، پختگی زندگی ہے۔ دلیل کے طور پر اقبال اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں: ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ (۱۲) آرزو اور اُمید سے زندگی وابستہ ہے اور نا اُمیدی انسان کو قبر کی طرف دھکیلتی ہے اور اگر کوئی پہاڑ کی مانند مضبوط ہو تو اُس کو بھی گرا دیتی ہے۔ اسی طرح مایوسی بھی زندگی کو ابدی نیند سلا دیتی ہے۔ مایوسی کا سرمہ آنکھوں کے قوا کو شل کر دیتا ہے اور روشن دن کو طویل رات میں بدل دیتا ہے۔ مایوسی کے دم قدم سے انسان کی جان بخش قوتوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور زندگی کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ مایوسی اور غم ایک ہی چادر میں لپٹ کر سوتے ہیں اور غم کی مانند نا اُمیدی بھی زندگی کی شہ رگ پر چھری کا کام کرتی ہے:

مرگ را سامان ز قطع آرزو است	زندگانی محکم از لا تقنطو است
نا امید از آرزوی پھیم است	نا اُمیدی زندگانی راسم است
نا اُمیدی ہچو کور افشار دست	گرچہ الوندی ز پامی آردت
نا توانی بندہ ی احسانِ او	نا مرادی بستہ ی دامانِ او

زندگی را یاس خواب آور بود این دلیل سستی غمصر بود
چشمِ جانِ سرمه اش اعلیٰ کند روزِ روشن را شبِ یلدا کند
از دُشِ میرد قوایِ زندگی خشک گردد چشمہ ہایِ زندگی
خفتہ با غم درتہ یک چادر است غمِ رگِ جان را مثالِ نشتر است (۱۳)
اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان! تو جو غم کے قید خانے میں گرفتار ہے، نبی پاک ﷺ سے
قرآن پاک کی وہ تعلیم حاصل کر جس میں فرمایا گیا ہے: ”لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“۔ (۱۴)

اس سبق نے حضرت ابو بکرؓ کو صدیقؓ بنا دیا اور عرفانِ حق کے جام نے خدائے ذوالجلال کا
رفیق بنا دیا۔ غارِ ثور میں پناہ کے دوران میں مذکورہ بالا الفاظ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے
فرمائے تھے جو اس وقت آپ کے ہمراہ تھے:

ای کہ در زندانِ غم باشی اسیر از نبی تعلیمِ لَا تَحْزَنْ بگیر
این سبقِ صدیقؓ را صدیقؓ کرد سر خوش از پیانہ ی تحقیق کرد (۱۵)
زیر غم کا تریاق، رضائے حق کا الحاق ہے۔ اعھضائے ملتِ اسلامیہ، رضائے خدایہ راضی
ہونے کی وجہ سے ستاروں کی مانند نہ صرف درخشاں ہیں، بل کہ دوسروں کے لیے منزل کا نشان ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہ راہِ زندگی میں غم زدہ ہونے کی بجائے اپنے ہونٹوں پر تبسم سجائے رکھتے ہیں۔ مزید
براں اقبال مسلمانوں کو درسِ توحید دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہر قسم
کے غم سے آزاد ہو جاؤ اور فتح و نقصان کی سوچ کو اپنے لیے درمیر نہ بناؤ:

از رضا مسلم مثالِ کوکب است در رہ ہستی تبسمِ برب است
گر خدا داری ز غم آزاد شو از خیالِ بیش و کم آزاد شو (۱۶)
توحید پر کامل ایمان، ملتِ اسلامیہ کے لیے توشہ جان ہے اور اہل ایمان کے لبوں پر
خدائے لم یزل کا یہ فرمان ہے: ”لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“۔ (۱۷)

جب کوئی موسیٰ کسی فرعون کی طرف بڑھتا ہے تو اُس کا دل اللہ پاک کے اس فرمان سے
مضبوط ہوتا ہے: ”قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْآخِرُ“۔ (۱۸)

غیر اللہ کا خوف جہد و عمل کا دشمن اور کاروانِ زندگی کا رہزن ہے۔ غیر اللہ کے خوف سے پختہ

ارادے کی حامل زندگی محض سوچ و بچار اور ہمتِ عالی تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے اور جب خوف کے بیچ کسی جسم کی مٹی میں اُگنے لگتے ہیں تو اُس جسم میں زندگی کے سانس رکنے لگتے ہیں۔ چوں کہ خوف کی فطرت میں کمزوری ہے اس لیے وہ لرزتے دلوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہی جیتی ہے۔ غیر اللہ کا یہ خوف پاؤں سے چلنے کی سکت چُرا لیتا ہے اور ذہن سے سرمایہ فکر اڑا لیتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خوف اگر ہماری گردن دبوچ لے گا تو دشمن ہمیں پھول کی مانند نوچ لے گا۔ اُس دشمن کی نگاہیں ہم پر خنجر کی طرح بھاری اور اُس کی تلوار کی ضرب بڑی کاری ہوگی:

قوتِ ایمان حیات افزایدت	دردِ لا خوف علیہم بایدت
چون کلیمی سوی فرعونی رود	قلب او از لا تحف محکم شود
ہیم غیر اللہ عمل را دشمن است	کاروانِ زندگی را رہزن است
عزم محکم ممکنات اندیش ازو	ہمتِ عالی تا مل کیش ازو
مخیم او چون درگلت خود را نشاند	زندگی از خود نمائی باز ماند
فطرتِ او تنگ تاب و سازگار	با دلِ لرزان و دستِ رعشہ دار
دزد از پا طاقتِ رفتار را	می رباید از دماغ افکار را
دشمت ترسان اگر بیند ترا	از خیابانت چو گل چند ترا
ضرب تیغ او قوی تر می فتد	ہم نگاہش مثلِ خنجر می فتد (۱۹)

خوف ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے اور اگر یہ خوف کی زنجیر نہ ہو تو ہمارے سمندر میں سینکڑوں طوفان پوشیدہ ہیں جو باطل قوتوں کو بہا کر لے جاسکتے ہیں۔ اگر ہمارے ساز سے آواز پیدا نہیں ہو رہی تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ساز کے بنا غیر اللہ کے خوف سے ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ڈھیلے تاروں کو کس لیس تاکہ ان سے صدا کے نعمات آنے لگیں اور ان نعمات سے آسمانوں پر حشر برپا ہو جائے۔ خوف، موت کی بستی کا جاسوس ہے اور خوف باہر سے کیسا بھی ہو لیکن اس کا اندرون سیاہ اور منحوس ہے۔ خوف کی آنکھ پلک جھپکنے میں کاروبار زندگی کو تپکٹ کر دیتی ہے اور خوف کے کان زندگی

کے پیغام کو کھرا لیتے ہیں۔ یعنی جہاں خوف کا راج ہو گا وہاں زندگی نام کی چیز سننے کو نہیں ملے گی:

بیم چون بند است اندر پای ما ورنہ صد میل است در دریای ما
 بر نئے آید اگر آہنگ تو نرم از بیم است تار چنگ تو
 کوشا بشوہ کہ گردد نغمہ خیز بر فلک از مالہ آرد رستخیز
 بیم جاسوسی است از اقلیم مرگ اندر نش تیرہ مثل میم مرگ
 چشم او بر ہمزن کار حیات کوش او بز گیر اخبار حیات (۲۰)

اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اے مسلمان! ہر برائی جو تیرے دل میں پوشیدہ ہے اگر تو اس پر غور کرے تو اس کی اصل وجہ خوف ہے۔ خوشامد، مکر و فریب، دشمنی اور جھوٹ جیسی سب برائیوں کو خوف سے فروغ ملتا ہے۔ فریب اور ریا کاری کا پردہ خوف کا لباس ہے۔ فتنہ و فساد کے لیے خوف کا دامن آغوشِ مادر کی طرح ہے۔ کیوں کہ خوف اور ہمت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس لیے ان کا یکجا ہونا ممکن نہیں۔ ڈرپوک اور دلیر کے درمیان موافقت کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ڈرپوک شخص اپنے ساتھ موافق اور غیر موزوں فرد کے تعلق کو بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک ﷺ نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے۔ جس نے اس رمز کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ اُس کو بجز خدا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور جس نے اس رمز کو نہیں سمجھا وہ باطل سے خوفزدہ ہے اور اُس کے سامنے سر جھکا کر شرک کا مرتکب ہو رہا ہے:

ہر شرّ پنهان کہ اندر قلب تست اصل او بیم است اگر بینی درست
 لاپہ و مکاری و کین و دروغ این ہمہ از خوف می گیرد فروغ
 پردہ ی زور و ریا پیرانش فتنہ را آغوشِ مادر دامنش
 زانکہ از ہمت نباشد استوار می شود خوشنود بانا سازگار
 ہر کہ رمز مصطفیٰ ﷺ فہمیدہ است شرک را در خوف مضمر دیدہ است (۲۱)

یہ اقبال جیسے بڑے اور عظیم شاعر کا ہی خاصہ ہے جو توحید کے اہم موضوع کو اس طرح فلسفیانہ انداز میں پیش کر سکا۔ فلسفہ توحید کے ضمن میں اقبال نے انسان کو بتا دیا ہے کہ اُسے توحید کی معرفت ہی اپنے تمام سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اُسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے ثمرات حاصل رہیں تو ضروری ہے کہ وہ توحید کے ساتھ بخوار ہے، ورنہ وہ بے شمار جسمانی اور روحانی مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا!

☆☆☆☆☆

حوالہ جات

- (۱) کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، ج ۵-۸، انتشارات سنائی تہران، چاپ ششم ۱۳۷۳ھ-خ
- (۲) ایضاً ج ۱۶-۱۷ (۳) ایضاً ج ۲۶ (۴) سورہ مریم: ۹۳
- (۵) کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، ج ۲۶
- (۶) ایضاً ج ۲۶ (۷) ایضاً ج ۳۶ (۸) ایضاً ج ۳۶
- (۹) سورہ الحج: ۷۸ (۱۰) ایضاً ج ۳۶ (۱۱) ایضاً ج ۳۶-۳۷
- (۱۲) سورہ الزمر: ۵۳
- (۱۳) کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، ج ۳۶
- (۱۴) سورہ التوبہ: ۴۰
- (۱۵) کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، ج ۳۶
- (۱۶) ایضاً ج ۴۶ (۱۷) سورہ البقرہ: ۲۶۳ (۱۸) سورہ طہ: ۶۸
- (۱۹) کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، ج ۵۶
- (۲۰) ایضاً ج ۵۶ (۲۱) ایضاً ج ۶۶-۵۶

